

明史

禮三

吉禮三 南郊

南郊壇壝之制明初建圜丘于京城東南正陽門外
鍾山之陽爲壇二成下成廣七丈高八尺一寸四出
陛正南陛九級廣九尺五寸東西北陛各九級皆廣
八尺六寸壇南及趾甃以琉璃磚四面以琉璃闌干
環之上成周圍壇面縱橫皆廣五丈高八尺一寸正
南陛九級廣一丈二尺五寸東西北陛各九級皆廣
六丈一尺九寸五分壇南趾及欄杆如下成之制壝

去壝一十五丈高八尺一寸甃以磚四面爲靈星門
南爲門三中門廣二丈二尺五寸左門六丈六尺五
寸右門九尺五寸東西北各爲一門皆廣九尺五寸
外垣去壝一十五丈四面亦爲靈星門南爲門三中
門廣六丈九尺五寸左門一丈二尺五寸右門一丈
二尺九寸五分東西北爲門各六皆廣六丈十尺九
寸五分四面門外各爲甬道其廣皆如門天庫五間
在外垣北靈星門外南向廚房五間西向庫五間南
向宰牲房三間天池一所俱在外垣東靈星門外東
北牌樓二在外垣靈星門外横甬道東西燎壇在內

壝外東西南地高九尺廣七尺開上南出京洪武四年詔改築圜丘壇二成上成面徑四丈五尺高五尺五寸下成周圍壇面皆廣一丈六尺五寸高四尺九寸下二成通徑七丈八尺高六丈二寸壇至內壝牆南北東西各九丈八尺五寸內壝牆至外壝牆南北各丈九尺四寸北廿一丈東西各廿一丈七尺內壝牆高五尺外壝牆高三尺六寸十年改定合祀之興命即圜丘舊址為壇而以屋覆之名曰大祀殿嘉靖九年世宗考正禮樂遂復定分祀之制作圜丘于舊天地壇南壇建于正陽門外五里許為制三成壇

面并周圍欄皆用青琉璃而沿邊轉角悉用白玉石
爲之其高廣尺寸皆遵古制而神路轉遠內靈星門
西南門外東南砌綠爐燎柴焚祝帛旁砌毛血池西
對築望燎臺祭時懸天燈于竿末外靈星門亦西南
門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲
亭北門外正北建泰神殿正殿以藏上帝太祖之主
配殿以藏從祀諸神之主上帝太祖主曰神版餘曰
神牌祭則執事官請詣壇奉安祭畢藏之外建四天
門東曰泰元南曰昭亨左右石牌坊凡二座西曰廣
利又西爲鑾駕庫又西爲犧牲所北爲神樂觀北曰

成貞門外西北為齋宮迤西為壇門壇北有舊天地壇在焉即大祀殿也十七年世宗竟撤之又改泰神殿名曰皇穹宇三十四年即嘉禾祀之址建大享殿云

神武洪武元年十一月冬至祀天圜丘正壇第一成設昊天上帝位南向第二成設大明位在東星辰位次之夜明位在西太歲位次之二年奉皇考仁祖淳皇帝配位第一成西南三年命于圜丘壇下壝內增設壇從祭風雲雷神之神七年更定圜丘儀第一成正配位如故第二成東設大明位西設夜明位內壝

之內東西各三壇星辰二壇分設于東西其次東則太歲及五嶽壇西則風雲雷雨及五鎮壇內壝之外東西各二壇東四海壇西四瀆壇天下神祇二壇分設于海瀆之次爲神位板長二尺五寸廣五寸厚六分趺高五寸以栗木爲之正位題曰昊天上帝配位題曰某祖某皇帝並黃質金字從祀位板皆赤質金字神席上帝用龍椅龍案上施錦座褥配位同從祀位置于案不設席嘉靖十年禮部尚書夏言等奏進奉神殿迎請神位及登壇安奉神座儀注禮部堂官先請神導引官太常寺堂屬先詣神位官先期具名

題請欽定禮部官一員具香行禮前二日太常寺設
香案于奉神殿丹陛正中將事之夕子刻導引捧神
位等官詣奉神殿行上香一拜三叩頭禮畢太常寺
官九員分詣東西配殿陛右座各請從位神牌出龕
先雷師次風伯次雨師次雲師次周天星辰次二十
八宿次五星次夜明次大明降丹墀東西向立太常
寺官二員詣配位右座請太祖主出龕太常少卿一
員捧至殿中西向立太常官一員詣正位右座請上
帝神牌出龕太常卿一員捧至殿中東南向立禮部
堂官導引出殿先上帝次太祖次大明次夜明次五

星次二十八宿次周天星辰次雲師雨師風伯雷神由圜丘北門陞壇先正位南向次配位西向次從位四壇東西相向以明為一壇夜明為一壇五星二十八宿周天星辰為一壇雷雨風雲為一壇各依原序先後奉安于神座候上至大次上香官率各官致詞復命叩頭出祭畢捧主官仍依次奉神版神牌神主禮部官導引入殿以次納龕中奉安訖各官仍行一拜三叩頭禮出詔如所擬

配位洪武元年始有事于南郊有司議配祀帝謙讓不許親為文以告太廟畧曰歷代有天下者未嘗不

以祖配天益臣功業猶有未就政治或有闕失早暮兢惕恐無以承上帝之德故不敢輙以祖配也候南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福明年夏至將祀方丘羣臣復請舉配典帝堅執前志不允羣臣固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平十一月十四日冬至羣臣復固請帝從衆議奉皇考仁祖淳皇帝配天于圜丘正祭前二日用祝文酒果于奉先殿告仁祖配上帝建文元年撤仁祖位奉太祖高皇帝配洪熙元年勅禮部太常寺臣曰欽惟皇祖高皇帝受命上天肇興皇業皇考文皇帝

中興宗社再奠寰區聖德神功咸配天地易曰殷薦
上帝以配祖考朕崇敬皇祖皇考永惟一心今年正
月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配神乃著典
章垂範萬世遂于郊祀前預告太廟及几筵請太祖
太宗並配俱位于東西向世宗嘉靖九年給事中夏
言疏稱太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無
疑臣謂周人郊祀后稷以配天我太祖足以當之宗
祀文王于明堂以配上帝我太宗足以當之禮臣集
議以爲二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降勅
諭欲於二至日奉太祖配南北郊祀於歲首奉太宗

配上帝于大祀殿於是大學士張孚敬翟鑾等上言二祖分配于義未協帝復命禮官集議于東閣議謂或嫌父子並列者不知太廟之祀德祖居中列聖祖孫昭穆東西相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆圜丘大祀殿所祀均之為天則配天之祖不宜闕一且高皇帝止配冬至之祀而文皇帝獨當孟春之享子先父食亦豈禮意臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆以二祖並配帝以為並配非禮之正諭閣臣講求至當孚敬等對二聖功德並茂故仁宗並舉以配天禮曰有其舉之莫敢廢也凡事盡然而況祖宗配

事天地之義與乎且古者郊與明堂相去異地故可分配今圜丘與大祀殿同兆南郊竊計冬至之祭禮行于報而太宗不與孟春之祭禮行于祈而太祖不與臣心實有所未安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝配以文皇帝功德言之豈不可配天但開天立極本我高皇帝肇之耶如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王而武王俱無與也當時未聞爭辨功德因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為二及

誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有
二祖並侑三帝並配之事宗周典禮蕩然皇上
獨破千古之謬一旦更正之望斷自宸衷依前勅旨
施行報曰禮臣前引太廟不嫌一堂大祀帝與享先
不同此說殊無當仍命申議於是禮臣復上議南北
郊雖曰祖制實今日新創始如聖諭俱奉太祖獨配
至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享于中恐太宗
之心有所未安宜仍奉二聖並配遂依擬行之是後
南郊惟太祖得配享焉
儀注洪武元年十一月冬至祀昊天上帝于圜丘正

位玉用蒼璧帛用蒼色牲用蒼犢籩豆各十二簠簋各二登一爵三壇上設大尊二著尊犧尊山罍各一壇下設大尊一山罍二從祀位各用純犢一幣一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十簠簋各二登一東西各設著尊二犧尊二祝板長一尺一分廣八分厚二分用楸梓木爲之先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大次樂舞生執事官各就位太常卿奏請中嚴皇帝服袞冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝自左南門入就位

北向立贊禮唱迎神協律郎舉麾唱樂奏中和之曲
贊禮唱柴郊社令升烟燔全犢于燎壇贊禮唱請行
禮太常卿奏有司謹具請行事皇帝再拜皇太子及
在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常
卿贊曰前期齋戒今辰奉祭加其清潔以對神明皇
帝搢圭盥手帨手出圭升壇太常卿贊曰神明在上
整肅威儀陞自午陛協律郎舉麾唱樂奏肅和之曲
皇帝詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香奠玉帛出
圭再拜復位贊禮唱進俎齋郎舉俎至壇前進俎官
舉俎升自午陛協律郎舉麾唱樂奏凝和之曲皇帝

詣昊天上帝神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行
初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事
者出圭詣酒尊所搢圭執爵受泛齊以爵授執事者
出圭協律郎舉麾唱樂奏壽和之曲武功之舞皇帝
詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香三祭酒奠爵出
圭讀祝者捧祝跪讀訖皇帝俯伏興再拜復位亞獻
酌醴齊樂奏豫和之曲文德之舞終獻酌盎齊樂奏
熙和之曲文德之舞儀並同初獻但不用祝贊禮俟
行終獻將唱行分獻禮獻官詣盥洗位搢笏盥手帨
手出笏詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者出

笏詣從祀神位前搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興再拜復位贊禮唱飲福受胙皇帝陞壇至飲福位再拜跪搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置于坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以胙授執事者出圭俯伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱徹豆協律郎舉麾唱樂奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱送神協律郎舉麾唱樂奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及爵

酒各詣燎所置爐上贊禮唱望燎皇帝至望燎位半
燎太常卿奏禮畢皇帝還大次解嚴若遣官奏告則
獻官法服由南西偏門入行一獻禮不用樂二年秦
仁祖配天于南郊儀同元年其奠玉帛進俎三獻皆
先詣上帝前次詣仁祖神位前行禮亦如之惟不用
函四年太常復條奏行禮次第先祭六日百官沐浴
宿官署翌日昧爽朝服詣奉天殿丹墀受誓戒畢丞
相暨太常官詣城隍廟發咨以大祀之期遍告百神
復詣各廟壇所行香三日次日帝詣仁祖廟告請配
享禮畢還齋宮七年議增圜丘從祀正配位共設酒

尊共于壇西大明夜明位各設酒尊三星辰牛二羊
豕各三太歲牛羊豕各一餘悉如舊儀風雲雷雨帛
四天下神祇帛四皆白色牲用羊豕各五籩豆各八
簠簋各二鉶三壝內外東西各設酒尊三每位爵三
是年以禮官奏祭祀拜禮命自迎神及飲福受胙及
送神皆四拜共節為十二拜八年詔星辰太歲風雲
雷雨嶽鎮海瀆天下神祇俱更設登一鉶二每位增
設酒筆星辰天下神祇各三十太歲風雲雷雨嶽鎮
海瀆各十五十年定合祀之制其儀已見合祀條嘉
靖八年命罷傳制後各廟焚香之禮九年復分祀天

地于南北郊圜丘陳設上帝南面配帝西向俱在壇之第一成從祀諸神俱在壇之第二成從祀四壇東西相向大明爲一壇夜明爲一壇二十八宿木火土金水星周天星辰爲一壇雲師雨師風伯雷師爲一壇凡分獻舊用文武大臣及近侍官二十四員今定圜丘用四員分獻太常先期題請欽定而法司官仍舊例不與分獻又定大祀如遣官不行飲福酒禮太常官具福胙奏進十月新製圜丘祭器成帝親視于文華殿禮部上未祀圜丘儀注前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看牲四員分獻前期五日錦

衣衛備隨朝駕上詣犧牲所視牲其前一日上常服
告于廟前期四日上御奉天殿太常寺奏祭祀進銅
人如常儀本寺博士捧告請太祖祝版于文華殿候
上親填御名訖捧出前期三日上具祭服以脯醢酒
果詣太廟請太祖配帝還易服御奉天殿百官具朝
服聽受誓戒前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如
常儀上至奉天殿親填祝版版以青楮硃書前期一
日免朝錦衣衛備法駕設版輿于奉天門下正中上
常服告于廟出乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門
外降輿禮部太常官導上由左門入至內壝太常卿

尊上至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神廚視
牲畢仍由左門出陞輿至齋宮分獻陪祀官叩首如
常儀禮部同太常官詣皇穹宇請皇天上帝神版太
祖神位從祀神牌安于壇座祭之日三鼓上自齋宮
乘輿至外壝神路之西降輿止至神路東大次禮部
太常寺捧神位官復命訖退百官排立于神路東西
以候上具祭服出導引官導上由左靈星門入內贊
對引官導上行至內壝典儀唱樂舞生就位執事官
各司其事上至御拜位內贊奏就位典儀唱燔柴唱
迎帝神樂作內贊奏陞壇導上至上帝金爐前奏跪

搢圭司香官捧香跪進于盒左內贊奏上香訖奏出
圭導上至太祖金爐前儀同奏復位樂止內贊奏四
拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏請詣神
御前奏搢圭捧玉帛官以玉帛跪進于上右上受玉
帛內贊奏獻玉帛奏出圭導至太祖前奏搢圭奏獻
帛奏出圭奏復位樂止典儀唱進俎樂作內贊奏詣
神御前奏進圭獻俎奏出圭導至太祖前儀同奏復
位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣神御前奏
搢圭捧爵官以爵跪進于右上受爵內贊奏獻爵奏
出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊衆官皆跪樂止內贊奏

讀祝讀祝官跪讀畢樂復作奏俯伏興傳贊百官同
讀祝官跪進祝版上捧至御案篚內安訖內贊導至
太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進于上右上命爵奏
獻爵上獻訖奏出圭奏復位樂止典儀唱行亞獻終
獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝奏復位樂止太常卿
進立于壇之二成東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位
光祿卿捧福酒跪進于上左內贊奏跪奏搢圭奏飲
福酒光祿官捧胙進于上左內贊奏受胙奏出圭俯
伏興奏復位奏四拜百官同典儀唱徹饌樂作執事
官徹饌訖樂止典儀唱送帝神樂作內贊奏四拜百

官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官
捧饌各恭詣大壇上退立于拜位之東典儀唱望燎
樂作內贊奏詣望燎位燎半內贊奏禮畢樂止內贊
對引官導上至太次易服禮部太常官奉神位安于
皇穹宇上還齋宮少憩駕還詣廟參拜畢回宮詔如
擬正位騂犢二蒼璧配位騂犢一從祀大明夜明二
壇每壇牛一星辰雲雨風雷二壇每壇牛一羊一豕
一十年十月諭禮部尚書夏言欲親行奉安禮言具
儀上帝復謂神御版自奉天殿詣泰神殿皆親奠獻
言以爲泰神殿陳設神位之外僅足行禮皇上躬親

奠獻請于正位三爵皆自西面東以獻配位三爵皆自南面北以獻乃便周旋而泰神殿南向石陛五級高可踰尺請更納米陛九級以便登降乃定擬儀注以聞兆期行欽天監擇日行太常寺擬奏捧主執事官十一員分獻配殿大臣三員翰林院撰祝太常寺備脯醢酒果制帛香燭錦衣衛備鹵駕儀仗前二日止行告廟禮畢太常寺設神輿香案于奉天殿設神案二于泰神殿神案三于東西配殿各設祭品如常儀香案一丹墀正中司設箒監設上拜位于香案之南讀祝位于正位神案之南大次于圜丘左門外

是日質明帝具常服詣奉天殿行上香一拜三叩頭
禮畢退立于殿東西向執事官捧昊天上帝神主次
捧太祖高皇帝神主次捧從祀神主各奉安輿中訖
錦衣衛舉輿由殿中門出承天門正陽門入昭亨門
歷圜丘至泰神殿門外正位配位神輿舁入停于殿
外丹墀從位神輿停門外西旁先是百官俱常服于
南郊迎候上乘輅由大明門正陽門外西天門入至
昭亨門外偏西降輅禮部太常寺堂上官各二員導
上由圜丘外内壝靈星左門入繞圜丘東至泰神殿
丹墀内執事官就神輿捧昊天上帝神主由中道至

殿中陞石座奉安于龕中次捧太祖高皇帝神主次
捧配殿從位神主各奉安訖典儀唱執事官各司其
事內贊奏就位典儀唱迎神上詣香案前三上香奏
復位鞠躬四拜唱奠帛行初獻禮上陞殿詣上帝神
位前奠帛獻爵奏跪讀祝官跪讀訖奏俯伏興上詣
太祖神位前儀如之奏復位分獻官各配殿行奠帛
獻爵禮典儀唱行亞終獻禮儀如初獻分獻亦如之
上復位奏鞠躬四拜讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣
燎位上退立於拜位之東內贊奏禮畢上出至大次
陞座鴻臚寺引導駕執事等官贊一拜三叩頭禮次

引百官亦如之畢上乘輅還宮帝覽之謂木級不必造餘如所擬已而命行禮用祭服導引用太常寺官二員合禮部堂上官四員因命武定侯郭勛輔臣李時各于配殿分獻行禮甫畢瑞雪即降帝悅十一年冬至禮部尚書夏言以前與有事南郊遇風寒莫爲之備至是言考禮書掌次之法天子祀天則張大次小次今大次則既設矣宜作黃氈御幄一具爲小次每大祭所司以隨若值風雪則設于圜丘下皇上恭就幄中對越而陟降奠獻一以太常執事官代之命著爲令隆慶元年禮部上祀圜丘及出入告廟儀注

前期上常服以親詣南郊視牲預告太廟內贊官導上至太祖及列祖香案前奏上香跪讀告辭四拜禮詣世宗几筵殿弘孝殿神霄殿行禮如太廟儀明日視牲畢駕還詣太廟及各殿叅謁如前儀先祀二日以親詣南郊大祀告廟至日祀畢還詣廟殿叅謁亦如之禮畢上具袞冕服御皇極殿行慶成禮萬曆三年冬至前六日帝詣南郊視陳設命輔臣張居正等隨侍登壇凡籩豆牲醴之類一一恭閱詳問居正具以義對帝乘輿詣齋宮陪祀執事等官叩首畢各賜膳尋賜輔臣禮部日講官太常鴻臚錦衣銀八寶及銀豆有差

明史卷四十六　　志二十

禮四

吉禮四　北郊　祈穀　大雩　大享　令節拜天

北郊明初方丘在太平門外鍾山之北爲壇二成上成廣六丈高六尺四出陛南陛廣一丈東西北陛各廣八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南陛廣一丈二尺東西北陛各廣一丈皆八級壝去壇一十五丈高六尺四面爲靈星門正南爲門三中門廣一丈二尺六寸左門一丈一尺四寸右門一丈六寸東西北爲門各一各廣一丈四寸周圍爲

外牆四面各六十四丈皆爲靈星門正南爲門三中門廣一丈六尺四寸左門一丈二尺四寸右門一丈二尺二寸東西北爲門各一各廣一丈二尺四寸庫五門在外牆北靈星門外以藏龍椅等物廚房五間宰牲房三間皆南向天池一所在外牆西靈星門外西南隅齋次一所在外靈星門外之東浴室在東齋次之中瘞坎在內壝外壬地洪武四年詔改築方丘壇二成上成面徑三丈九尺四寸高三尺九寸下成每面廣一丈五尺五寸高三尺八寸上下二成通徑七丈四寸高七尺七寸下成壇址至內壝牆四面各

尒丈九尺五寸內壝牆至外壝牆四面各八丈二尺
內壝牆高四尺三寸外壝牆高三尺三寸自成祖遷
都北京仍行合祀之制無所謂北郊者至嘉靖九年
始建方澤壇于安定門外之東爲壇二成壇面黃琉
璃甎東南西北階各九級俱白石圍以方坎內靈星
門四北門外西爲瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東爲
燈臺南門外爲皇祇室藏神版外靈星門四西門外
迤西爲神庫神廚宰牲亭祭器庫北門外西北爲齋
宮又外建四天門西門外北爲鑾駕庫遣官房南爲
陪祀官房又外爲壇門門外爲泰折街牌坊護壇地

一千四百七十六畝樂舞生壇户種納子粒于太興縣轉解大倉

神位洪武二年五月夏至祭皇地祇于方丘正壇第二成設皇地祇位正中南向第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之五年奉仁祖配亦設位第一成西向正位版題曰皇地祇配位版題曰仁祖淳皇帝並黃質金字從祀位版題曰五嶽之神四海之神五鎮之神四瀆之神並赤質金字神席正配位俱用龍椅龍案錦坐褥從祀神位並設于案不設席是年命于方丘壇下壝內增設壇從祭天

下山川之神十七年議增方丘從祀第六成設正配位如故第二成東設五嶽位西設五鎮位內壝之內東西各二壇東四海西四瀆天下山川壇二分設海瀆之次內壝之外東西各設天下神祇壇一嘉靖十年復分祀之典從祀四壇壇用太牢一東五嶽基運山翊聖山神烈山西五鎮天壽山純德山次東四海次西四瀆

配位洪武三年夏至祀地奉皇考仁祖淳皇帝配享嘉靖十年復分祀北郊奉太祖高皇帝配

儀注洪武十二年定皇地祇正祭儀物禮樂並與圜丘

同惟玉用黃琮幣用黃色牲用黃犢迎神後瘞毛血
祭畢奉牲帛祝饌而埋之洪武二年祭皇地祇祝辭
曰臣荷眷佑戡定區宇爲億兆主今當夏至萬物咸
亨敬以玉帛犧齋粢盛庶品備茲瘞祀用伸昭告三
年祭皇地祇前祀二日詣仁祖廟告請配享其祝辭
曰孝子皇帝敢昭告於皇考仁祖淳皇帝今月某日
夏至恭祀皇地祇於方丘謹請皇考作主配神至日
行禮皇地祇祝文曰嗣天子臣敢昭告于皇地祇時
當夏至萬物咸亨用遵彝典謹率臣僚以玉帛犧齊
粢盛庶品奉茲瘞祀皇考仁祖淳皇帝配神作主仁

祖祝文曰孝子皇帝臣敢昭告于皇考仁祖淳皇帝
時當夏至萬物咸亨謹率臣僚恭祀皇地祇奉以玉
帛犧齋粢盛庶品用修典禮伏惟敬慎瞻仰永爲配
位從祀嶽鎮海瀆每位用純犢一嶽鎮帛各五海瀆
帛各四隨其方色禮成駕還率百官詣太廟以牲齋
告還御奉天殿百官行慶成禮七年更定其儀正配
位陳設如圜丘儀嶽鎮各設酒尊三天下山川壇牛
一羊豕各三餘與嶽鎮海瀆同天下神祇壇與圜丘
所設同壝內東西各設酒尊三篚二壝外東西各設
酒尊二帛篚一每位爵各三八年皇太子攝祭皇地

祇于方丘天下山川神祇俱各設登一鉶二每位增設酒尊嶽鎮海瀆俱十五天下山川神祇俱三十九年將有事于方丘適有晉王妃之喪命翰林侍讀學士宋濂考古制濂對按王制喪三年不祭惟祭天地社稷越紼而行事喪服傳曰宮中有喪三月不舉祭既葬而祭宋眞宗時有內喪太常禮院言準禮宜祭天地社稷神宗時當郊而喪未除帝以爲疑講讀官王珪司馬光王安石皆以爲不當廢夫郊社之禮國之大事聖人所重雖有三年之喪亦不敢廢示有尊也帝然之十年定合祀之典遂罷專祀皇地祇嘉靖

十年復分祀禮部上大祭方澤儀先期二日太常卿請太祖配位奉安皇祗室至期禮部太常官同詣皇祇室請皇地祇神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祀畢太常奉神版神牌安皇祗室神主奉還廟寢餘皆如圜丘儀是年詔凡遇大祭方澤太常寺奏祭祀後三日各衙門不奏封事歲以爲常又定前期二日上親填祝版于文華殿用黃楮板墨書後凡遣官代祀方澤不進儀注萬曆四年以駕親祭具儀以進前六月太常寺題請致祭擇吉日詣犧牲所滌牲發看牲牌日輪一員閱洗牲前十八日題請視牲期前十

五日題請大臣四員分獻前六日上以出視大祭牲
告辭于內殿前五日親詣犧牲所視牲還詣內殿恭
拜大臣四員每日輪詣看牲前四日太常寺官于皇
極殿奏祭進齋戒牌銅人出示長安門上親填太祖
祝版于東平臺捧安神庫前三日上詣廟請太祖配
神太常官赴會極門候宣領香前一日上以出祭方
澤告內殿太常寺卿詣太廟請太祖主安輿內隨至
皇祇室奉安是日上親填正祭祝版捧出承天門安
亭內置于神庫祭之日上至具服殿易祭服行禮登
如圜丘儀惟初就位唱瘞毛血及送神唱讀祝者捧

祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位上至望瘞位俟瘞訖配帝帛燎半禮畢易服回詣內殿參謁太常卿請太祖生還寢殿如遣官攝祭由西陛升降不飲酒受胙餘儀同

祈穀明初未嘗行祈穀之禮至世宗時更定郊祀謂二祖並配非古禮欲分配圜丘大祀殿圜諸臣固請乃許於大祀殿祈穀奉二祖配嘉靖十年始以孟春上辛日行祈穀禮于大祀殿禮畢帝心終不然諭大學士張孚敬自古惟以一祖配天今二祖配帝之事決不可為範後世嗣後大報併祈穀俱當奉太祖配

尋親製祈穀祝文更定儀注改用驚蟄節奉高皇帝
配儀視大祀少殺著爲定典前期五日帝詣犧牲所
視牲先一日告廟及視畢還參拜如大祀儀乃命大
臣輪視前期四日太常奏祭祀諭百官致齋三日帝
親塡告請太祖祝版于文華殿前期三日帝詣太廟
請太祖配神以脯醢酒果行再拜一獻禮前期二日
太常卿同光祿卿奏省牲前期一日帝親塡正祭祝
版于文華殿遂告太廟是夜二鼓太常同禮部官捧
請神版奉安壇位陳設上帝用犢一蒼璧一帛一青
色登一簠簋各二籩豆各十二蒼玉爵三酒尊三篚

六祝案一配帝位同惟不用玉祭之日帝常服乘輿至昭亨門右降輿至大次具祭服出由左門入至陛上行祭禮如大祀儀惟不燔柴帝還至廟參拜畢還宮十七年正月啟蟄節帝以疾不能躬往乃命武定侯郭勛代給事中葉洪言祈穀大報祝名不同其為郊天一也祖宗以來無不親郊成化弘治間或有故寧展至三月行禮蓋為郊祀禮重不宜攝以人臣請俟聖躬萬福於仲月上辛改卜其吉鑾輿仍親行禮帝不從曰祈穀之祭與大報不同禮文自有隆殺況遣官代祭乃祖宗朝故事耶十八年改行于大內之

元極寶殿不奉配遂爲定例隆慶元年禮臣議奏禮稱元日祈穀于上帝其詳亦不可考祖宗朝原無祈穀之禮惟郊外籍田有先農壇歲仲春親祭先農遂耕籍田則我國家先農之祭蓋即祈穀之遺意自皇考俯納言官之請肇舉此典夫既祭先農復云祈穀二祀並行于春不無煩數且元極寶殿當禁嚴之地而使百官陪禮宵分出入謂體統何竊以爲宜罷祈穀之禮止于先農壇行事爲當從之

大雩明初凡遇水旱災傷及非常變異或躬禱或露告于宮中或于奉先殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及

社稷山川無常儀嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬詣南郊祠皇天后土遂躬祀山川神祇于山川壇次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不設配不奏樂九年帝欲于奉天殿丹陛上行大雩禮夏言奏按左傳龍見而雩蓋于建巳月萬物始盛待雨而大故祭天爲百穀祈膏雨也又月令雩帝用盛樂乃命百縣雩祀祀百辟卿士有益于民者以祈穀實通典曰巳月雩五方上帝其壇名于雩禜于南郊之旁前大學士丘濬亦謂天子于郊天之外別爲壇以祈雨者也後世此禮不傳在位者遇有旱暵

之災往往假異端之人爲祈禱之事不務以誠意感格而以法術劫致上帝之靈誣亦甚矣濬意欲于郊兆旁擇地爲雩壇歲孟夏後行禮臣以爲孟春既祈穀矣苟自二月至于四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝行如雨澤愆期則陛下躬即其地以行禱祝乃建崇雩壇于圜丘壇外泰元門之東爲制一成東爲神庫歲旱則禱于上帝亦奉太祖配享十二年五月禮部尚書夏言等言按古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假之聲容之和以宣暢陰陽之氣謂雨必陰陽和而始降也然上世禮已無徵而後代制

亦各異謹參酌昔今為之會通一切奠獻樂歌且如
常儀惟盛樂皇舞之說宜稍依古禮定為聖制三獻
禮成之後九奏樂並之時燎揚將舉贊者宜贊樂奏
雲門之舞樂作為奏禮畢仍命儒臣彙括雲漢詩詞
別製雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之雲門者
為帝堯之樂周官大司樂以祀天神之舞取其雲出
天氣雨出地氣也仍于神樂觀增設鼓吹數番選教
舞童百人青衣執扇繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲
凡九成其舞節樂數宜下太常會禮部議奏因上其
儀如祈穀禮去玉而祝文則勅翰林院官臨用撰文

又謂大雩乃祀天禱雨之祭如遇亦歲天氣亢暵則於季春之末禮部即奏請行之十七年躬禱雨于壇青服用一牛以熟薦萬曆十三年帝親禱郊壇却輦步行自皇極門步至壇入昭亨門至左靈星門外幕次少憩詣壇行禮如舊儀出至幕次少憩乃還宮

大饗禮明初無明堂之制至嘉靖十七年致仕揚州府同知豐坊奏孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等皆言昔羲農肇祀上帝或爲明堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作明堂

之制視夏殷加詳焉蓋聖王事天如子事父體尊而情親故制為一歲享祀之儀有冬至圜丘禮有孟春祈穀禮有孟夏雩壇禮有季秋明堂禮皆所以尊之也明堂帝而享之以文以親之也先儒曰天即帝也郊曰天以后稷配焉以尊稷也明堂曰帝以文王配焉以親文王也此周制也今日創制古法難尋要在師先王之意夫明堂圜丘皆所以事天也今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位穹窿閎偭允稱嚴祀則明堂秋享之禮即以大祀殿行之為當至于明堂配侑之禮昔周公宗祀文王于明堂詩傳以為

物成形于帝猶人成形于父故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時此主于親親也宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司馬光孫抃諸臣執辯于朝程朱大賢倡議于下此主于祖宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦惟二說而已若以功德論則太宗文皇帝再造家邦功符太祖當配以太宗也若以親親論則獻皇帝陛下親所自出陛下之功德即皇考之功德是當以獻皇帝配也疏入帝謂明堂秋報大禮于奉天殿行其配

帝務求一說戶部左侍郎唐胄疏爭之且謂豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝于奉天殿而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太宗功德並隆比于成周太祖則后稷也太宗則文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚爲缺典故今大享之祭必奉配太宗而後我朝之大典禮始備帝嚴譴之遂考季秋成物之指嚴父配帝之文奉獻皇帝配帝侑食嵩復言高皇帝作配圜丘皇考作配大享無容議矣文皇帝繼體首君祀天

享帝獨少一配似有未安竊謂孟春祈穀可仍用屋祭之儀于大祀殿舉行奉文皇帝配祀冬至以太祖孟春以文祖季秋以皇考如此則禮文周悉誠意疏通得旨報聞帝設為臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣文多不載復諭內閣大享神御位配帝位刻期于南宮製造遂奉安于元極寶殿吉服祭之九月大享上帝于元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽安殿至是更其名云禮成禮部請陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝曰大享初舉宜敷帝恩其賜宴羣臣于謹身殿已而以足疾不御殿命羣臣

勿行賀禮禮官以表開并罷宴令光禄寺分給二十一年四月勅諭禮部三代之禮至周大備後世治不古若乃因陋就簡朕究覽古初斟酌百代惟文武是憲是式故郊正分祀廟隆特享宋儒朱熹所爲大事者朕崇重之惟是季秋大享于明堂此成周禮典與郊祀並行者也數歲以享地未定時舉祭于元極寶殿朕誠猶未盡惟茲南郊舊殿原爲大祀之所令禮既是正則故構不當襲留昨歲已令有司悉撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰亨用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝仍奉皇考睿宗配享皇

天上帝南向騂牛一蒼壁配帝西向騂牛一行禮如
南郊陳設如祈穀二十二年禮部尚書費寀等言大
享殿工將竣殿門字樣宜先期製匾書之因言先年
圜丘藏神位之所初名泰神殿續改爲皇穹宇今神
御版殿亦係奉藏神位題請額名帝曰門名已定大
享殿名恭曰皇乾比殿成而大享仍于元極寶殿遣
官行禮以爲常隆慶元年禮部奏我朝大享之禮自
皇考始舉行之然亦未嘗于郊壇親祭也葢明堂大
享雖稱古制而制度之詳亦不可考見皇考肇舉此
禮無非追崇睿宗以昭嚴父配天之孝但自皇考視

睿宗則睿宗爲嚴父自皇上視睿宗則睿宗爲皇祖
若于今日仍奉祀睿宗配帝似于周人宗祀文王于
明堂之義不甚相協恐非所以妥睿宗之靈而安皇
考之心也臣等以爲大享之禮可罷于是命元極寶
殿仍改爲欽安殿

令節拜天儀嘉靖初沿先朝舊儀每日于宮中行拜
天禮後以爲瀆罷之遇正旦冬至聖誕節于奉天殿
丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之禮惟正旦聖誕
節行禮于元極寶殿其儀前期一日太常博士捧祝
版于文華殿或精一堂或臨時于元極門內候帝親

填御名太常寺由右順思善集眞等門入殿演禮辦祭品脯時陳設于殿中出長庚門宿關右祗待房夜二鼓太常寺官入候行禮三鼓帝具服乘輿至凌霄門外降輿入門內太常卿跪奏神御位奉安訖導引官帝至元極門內由集眞門入至左陛內贊對引官導帝由左門入就位典儀唱迎帝神帝由中陛登臺至香案前上香復位四拜奠帛行初獻禮讀祝行亞獻終獻禮典儀唱送帝神奏四拜望燎禮畢回宮隆慶元年正旦節太常寺題請得旨在內拜天俱不用在外執事員役自是祭品亦不取供于太常

明史卷四十九

志二十五

禮五

吉禮五社稷　朝日夕月　高禖

社稷之祀自京師而王國而府州縣皆有之其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷在西壇皆北向各廣五丈高五尺四出陛每陛五級壇用五色土築色各隨其方上以黃土覆之壇相去五丈壇南各栽松樹二壇同一壝壝方廣三十丈高五尺甃以磚四方有門各廣一丈東飾以青西飾以白南飾以赤北飾以黑瘞坎在稷壇西南用磚砌之廣深

各四尺繚以周垣開四門南爲靈星門三北戟門五東西戟門各三東西北各列二十四戟神厨三間在壇外西北方宰牲池在神厨西社主用石高五尺廣二尺上微銳立于壇上半在土中近南北向稷不用主洪武元年中書省臣定議周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋凡起大事動大衆必先告于社而後出其禮重矣其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等人非土不立非穀不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天下祈福報功之道也然天子有三社爲羣姓而

立者曰大社其自爲立者曰王社又有所謂勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子惟立太社太稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢高祖立官大社大稷一歲各再祠光武立大社稷于洛陽宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷于含光門右仲春仲秋戊日祭之元宗升社稷爲大祀仍令四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和義門內少南以春秋二仲上戊日祭今宜祀以春秋二仲月上戊日是年二月太祖親祀大社大稷大社配以

后土西向大稷配以后稷東向大社稷位各用玉兩圭有邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各朮簠簋各二鉶三后土后稷位並同惟不用玉正配位皆設酒尊三于壇東祝二于壇西先期散齋四日致齋三日前祀一日帝服皮弁服省牲至日帝服通天冠絳紗袍行禮迎神再拜奠玉帛再拜進俎行初獻禮讀祝再拜亞獻終獻皆再拜飲福受胙再拜徹豆送神再拜望瘞畢先是命中書省及翰林院官議於社稷壇創屋以備風雨翰林學士陶安奏謂禮天子太社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之

不受天陽也今建屋于壇非所宜若祭而遇風雨則
于齋宮望祭從之是年八月祀大社大稷大社祝文
曰惟神厚載功深資生德大涵育庶品造化斯成謹
因仲秋祇率常禮敬以牲帛嘉薦醴齊備茲禋瘞用
伸報本以后土勾龍氏配神作主大稷曰惟神嘉種
生成明粟惟首帝命率育粒我蒸民敬以牲帛嘉薦
醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主后土
曰爰茲仲秋揆日惟吉恭修常禮薦于大社惟神水
土治平永賴其功載稽典彝禮宜昭配謹以牲幣嘉
薦醴齊陳于表位作主配神后稷曰惟神勤農務本

政成稼穡生民立命萬世之功前後同后土遂定爲
式三年命于壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以
備風雨祭祀四年更定大社稷正位用祝文配位不
用十年帝謂社爲五土之神稷爲五穀之神土主發
生五穀因之以生而乃一圜之中各壇而祭是土穀
不合于生生之意也行禮之時先社固宜而又先奠
社配乃行稷神之禮未合人情乃命中書下禮部議
改建社稷壇制尚書張籌言按通典顓頊祀共工氏
子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正
也唐虞夏因之周棄亦爲稷商以來祀之此社稷之

祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍有平水土功故配社稷有播種功故配稷二說爲不同漢元始中以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元則又以句龍配社周棄配稷此配祀之說在昔初無一定之論也至社稷分合之義書召誥言社于新邑孔註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非

土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生于土則社與稷固不可分是則社稷之宜合祭古有明證至于壇位歷代皆本成周左祖右社之意社主之設周禮大司徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭注社主用石爲之論語哀公問社于宰我朱子讀之曰觀古人意正以社爲生如今人稱神樹之類又曰社有主而稷無主此不可曉恐不可以己意增加唐神龍中議立社韋叔夏引鄭玄說社主用石

宋初祭社稷正祀位用神位版太社又以木為主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共為一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇上祭畢收貯于庫仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以勾龍配社以棄配稷棄雖唐虞農官而勾龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之內棄稷又配享先農請罷勾龍與棄配位謹奉仁祖淳皇帝祀享大社大稷以成一代盛典帝稱善遂命改作社稷壇于午門之右其

制社稷共爲一壇二成上成廣五尺下成廣五丈三尺崇五尺四出陛築以五色土色如其方而覆以黃土壇四面皆甃以甓外壝牆崇五尺東西十九丈二尺五寸南北如之設靈星門于四面壝牆各飾以方色東青西白南赤北黑外爲周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈六尺五寸垣皆飾以紅覆以黃琉璃瓦垣之北設靈星門三門之外爲祭殿以虞風雨凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北爲拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設靈星門三垣之東西

南三面設靈星門各一西靈星門之內近南神厨六
楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又南包神
庫六楹深廣如神厨西靈星門之外爲宰牲房四楹
中爲滌牲池一井一禮部尚書張嵩言天地社稷宗
廟崇敬之禮一也歟書稱成湯顧諟天之明命以承
上下神祇社稷宗廟周不祇肅後世列爲中祀夾所
以崇祀之意至唐升爲上祀國朝之初仍列中祀而
臨祭之期衣服或具通天冠絳紗袍或以皮弁行禮
制未有定今既奉仁祖以配社稷其禮尤重宜升爲
上祀其冕服以祭壇成行奉安禮具冕服乘輅百官

祭服詣舊壇以遷主告祭行一獻禮畢執事起石主舁之具儀衛作樂百官前導乘輅至新壇執事奉安石主于壇上別設木主于神位俱北向具牲醴庶品奉仁祖配享位在東西向十一年春祭社稷前期一日詣奉先殿告仁祖配神至日行新定儀迎神四拜飲福受胙四拜送神四拜餘如舊儀惟改用籩豆各十二登一鉶二配位祭物與社稷同惟無玉共設酒尊三爵九篚三祝文案一二十一年春祀社稷預告仁祖祝文曰維皇考仁祖淳皇帝茲以正月某日恭祀大社大稷謹請皇考配神伏惟鑒知至日行禮其

祝文曰惟神贊輔皇祇發生嘉穀粒我烝民萬世永賴時當仲春禮嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備茲瘞祭奉仁祖淳皇帝配神建文時更奉太祖配神永樂中北京社稷壇成位置陳設俱如南京舊制洪熙後奉太祖太宗同配弘治五年故事社稷壇春秋每用鋪壇五色土二百六十石順天府民取而輸之神宮監石加八斗本府官言土以飾壇義取別其方色初不以多為貴況小民取以山谷勞費不貲命工部尚書賈俊等至壇相度覆請得旨鋪壇土止以厚六寸為度用一百一十石而足令今後但如此數辦

納十七年舊例春秋二仲上丁日釋奠先師孔子以次日爲上戊祀社稷是年八月上丁在初十日上戊在朔日太常寺禮部循舊例奏以十一日祀社稷御史金洪劾奏如此則以中戊祀社稷而非以上戊矣下所司詳究禮部覆奏社稷之祀自洪武二十年及永樂八年至正統景泰天順間嘗以春秋仲月十一日爲上戊其失不始于今日乞賜裁處乃命自後照職掌舊制用上戊日致祭正德十五年太常寺奏二月九日祭社稷帝以郊祀未舉令俟郊後遇戊日舉行嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社

稷此敘序尊殺之理也奉祖配天則正矣又奉祖配
社則失其序此禮官張籌之失也宜如皇祖舊制太
社以后土句龍氏配太稷以后稷氏配禮部隨具儀
註帝以更正社稷壇配位禮告太祖太宗于太廟及
社稷復更定朔社行三獻八拜禮其舊製太祖太宗
配社稷塗金牌座如先聖匱制用架罩藏于寢廟本
室神床之左其壇在西北瘟風亭之西者曰帝社稷
東帝社西帝稷皆北向壇址高六寸方廣二丈五尺
甃以細甎實以淨土繚以土垣北為靈星門高六尺
八寸廣五尺八寸神位以木為之各高一尺八寸廣

三寸俱朱漆質金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣二尺壇之西為祭器庫樂器庫壇之北樹二坊以表之曰社街始名西苑土穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以别于大社稷之稱大學士張孚敬等對古者天子稱王社今若稱王社王稷與王府社稷名同前蒙欽定牌位曰五土穀之神名義至當帝報曰必欲從時可倣帝籍之意曰帝社帝稷以歲仲春秋上戊之明日致祭各用太牢後改用次戊日如癸戊在望後仍用上巳日春告秋報歲為定例隆慶元年禮部奏准太社太稷同壇同壝悉遵古禮無庸

別議至于帝社稷之名自古所無嫌于煩數宜罷勿舉中都亦有太社壇洪武四年詔立之命工部取五方土以築直隸應天等府并河南省進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陝西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣計千三百餘城每以土百斤為率仍命取近於名山高爽之地王國社稷洪武四年禮部奏定親王社稷壇各方三丈五尺高三尺五寸四出陛兩壇相去亦三丈五尺壝四圍廣二十丈壇居壝內稍南居三分之一壝牆高五尺各置靈星門外垣北東西門置屋列十二戟南門無屋社

主用石長五尺五寸廣一尺五寸剡其上埋其半正不同于天社下有異于州縣之制十一年禮部奏改社稷既同壇合祭其王國及各府州縣亦宜同為一壇神主皆依京制用石主埋于壇南木主二祭則設之祭畢收藏其配位舊以句龍配社后稷配稷今大社稷既奉仁祖配其王國府州縣無可配者難設配位合議王國社宜稱國社之神稷宜稱國稷之神從之命頒其制于天下十三年重定王國社稷壇制社稷兩壇一壝如四年之式廿八年禮部奏定王國祭祀社稷山川等儀凡祭社稷前四日奉祠啟王齋戒

前祭六日導主常服省牲訖遂宰牲至日昧爽主具皮弁服導引官四員導王就拜位典儀唱瘞毛血唱迎神典樂舉麾唱樂奏廣清之曲內贊及通贊贊王與衆官皆四拜典儀唱奠帛行初獻禮樂奏奉清之曲武功之舞執事者捧帛獻爵于神位前讀祝官取祝跪于神位之左主及衆官皆跪讀祝訖王以下皆俯伏興唱亞獻禮樂奏豫清之曲文德之舞執事獻爵如前儀唱終獻禮樂奏熙清之曲文德之舞進爵如亞獻唱飲福受胙典膳以福酒及胙自神位前由正門捧出內贊啓跪搢圭飲福受胙訖出圭俯伏

興又贊王及百官皆四拜典儀唱徹饌樂奏雍清之曲唱送神樂奏安清之曲王以下皆四拜捧祝帛者詣瘞位樂奏時清之曲內贊啓禮畢弘治十四年濬典匆桴以年老有疾請令長史攝祀社稷下禮部議令王庶長子銓鈕代行禮府州縣社稷洪武元年頒社稷壇制于天下郡邑有司俱設壇于本城西北右社左稷壇縱廣各二丈五尺高三尺四出陛各三級社以石爲主形如鐘長二尺五寸方一尺剡其上培其下半在壇之南方壇外周牆一百步四面各二十五步四門紅油從北門入祭用春秋二仲月上戊日

各壇正配位各用帛十黑色籩四豆四簠簋各二登鉶各二俎二牲正配位共用羊一豕一七年禮部主事牛諒奏府州縣社稷正配位各用羊一豕一從之廿七年復定同壇合祭如京師之制獻官初以守禦武臣爲初獻文臣爲亞獻終獻十四年帝令以文職長官通行三獻禮武官不與祭禮部言古之刑官不使與祭兕兵又爲刑之大者手不令武官與祭所以嚴事神之道也著在洪武禮制其各布政司寓治之所雖係布政司官致祭亦稱各府稱府社府稷州稱州社州稷縣稱縣社縣稷神牌二以木爲之硃漆青

字高二尺五寸廣四寸五分厚九分座高四寸五分
臨祭設于壇上之桌祭畢藏之祝版以木為之白紙
書帖其上祭畢焚之里社各處鄉村每里一百戶內
立壇一所祀五土五穀之神每歲一戶輪當會首遇
春秋二社約聚祭祀祭畢讀抑強扶弱之誓詞長幼
以次就坐會飲

朝日夕月洪武三年禮部奏周禮大宗伯以實柴祀
日月星辰玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰禮記
曰王宮祭日也夜明祭月也祭日于壇祭月于坎以
別幽明以制上下考古者祀日月之禮有六郊特牲

曰郊之祭大報天而主日配以月二也玉藻曰朝日于東門之外祭義曰祭日于東郊祭月于西郊二也大宗伯肆類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也月令孟冬祈來年于天宗天宗日月之類四也覲禮拜日于東門之外及祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也禜雪風雨之不時則禜日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟春分朝之于東門外秋分夕之于西門外者祀之正與常者也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋

分陰氣向長故祭于二分為得陰陽之義若其次則
天次小次重帝重案其牲體則實柴其服則元冕元
端其圭之繅藉則大采小采禮之玉則一圭邸璧祀
之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門凡見于周禮者如此
秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊
太乙朝日夕月改周法常以郊泰畤質明出行宮東
向揖日西向揖月又于殿下東西拜日月宣帝于神
山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐
以二分日朝日夕月于國城東西宋以春分朝日秋
分夕月為大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕

月皇慶中議建立而未行令既以日月從祀于郊壇
則朝日壇宜築于城東門外高八尺夕月壇宜築于
城西門外高六尺俱方廣四丈兩壝壝各二十五步
燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位以松
栢為之長二尺五寸廣五寸趺高五寸朱漆金字朝
日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭于月壇從
之禮部尚書同等奏進祝文三道命付禮部太常寺承
為定式朝日曰惟神陽靈東升運行于天神光下燭
無私無偏歲紀聿新昭天之德萬物具瞻黃道弗忒
國有特祀昔典式遵曦馭既格海宇咸春夕月曰惟

神太陰所鍾承光于日配陽之德麗于霄碧惟此秋夕靈飲氣清仰瞻素輝神馭以升夜明布壇用伸報祭維神鑒臨萬古不昧星辰白惟辰羅列周天耿耿其輝既瞻月馭衆象以徵上之所臨下必有應爰遵古典用伸報稱仲秋禮祀設壇既崇神其歆格鑒此忱衷牲用犢二羊十一豕十一玉用圭璧五寸幣一設太尊著尊山罍各二在壇上東南隅北面象尊壺尊山罍各二在壇下籩豆各廿簠簋各二登三鉶三其牲帛毯色大明用赤夜明用白星辰犢用純帛用白先期散齋三日致齋二日至日皇帝服袞冕行事如祀

社稷儀二十十年帝以大明夜明既已從祀其朝日夕月之祭罷之嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月今大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大今太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭禮有未備大學士張孚敬言日月之祀國初稽古正祭之禮築壇于國城東西用春秋分朝日夕月且以星辰從祀月壇具載舊典今日月歲止郊壇從祭而二分朝日夕月不復舉行蓋闕典也帝銳意復四郊之制遂定春秋分之祭如舊儀朝日壇建于朝陽門外二里許西向為制一成壇面紅琉璃東西南北陛九級

俱白石內靈星門四西門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外建天門二北天門外西北爲禮神坊西天門外迤南爲百官齋宿房五十四間護壇地一百畝夕月壇建于阜成門外之南二里許東向爲制一成壇面白琉璃東西南北陛六級俱白石內靈星門四東門外爲瘞池東北爲具服殿南門外爲神庫西南爲宰牲亭神厨祭器庫北門外爲鐘樓遣官房外天門二東天門外北爲禮神坊護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇北設南

南郊焉祭日春分時以寅迎日出也祭月秋分時以亥迎月出也十年禮部具上朝日夕月儀前期三日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二日前期二日太常卿同光祿卿奏省牲前期一日帝親填祝版于文華殿朝日用紅褚版硃書夕月用白褚版墨書遂告行廟如遇遣官則中書代填祝版不告于廟朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月儀迎神再拜飲福受胙再拜送神再拜餘並如舊儀隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭

夕月壇三年禮部上朝日儀謂正祭日遇有風雨設
小次于壇前帝就小次對越行禮其陞降奠獻俱以
太常寺執事官代制曰可
高禖嘉靖九年青州儒生李時颺奏乞祠高禖以祈
聖嗣禮官覆以聞帝曰高禖雖古禮揆之於今實有
難行遂寢其議已而定祀高禖禮設木臺于皇城東
永安門北震方壇上設皇天上帝南向騂犢蒼璧獻
皇帝配西向牛一羊一豕一高禖在壇下西向牛一
羊一豕一禮三獻皇帝位壇下北向后妃位壇南數
十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韣如后妃嬪之數

祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪
后妃嬪受而納于弓韣